四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

大唐開元禮 目録 卷一至三

詳校官編修臣曹錫齡

編修臣程嘉謨覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官中書臣陸湘

謄録監生臣董邦本

大唐開元禮原序

三代以下言治者莫盛於唐故其議禮有足稽者始太宗文皇帝以濬哲之姿躬致上治顧視隋禮不足盡用乃詔房玄齡魏徵與禮官學士等增脩五禮成書百卷總一百三十篇所謂貞觀禮是也高宗纂成之復詔長孫無忌杜正倫李義府以三十卷益之然義府輩務為傅會至雜以令式議者非焉所謂顯慶禮是也二書不同蓋嘗並用春官充位莫之或正開元皇帝綏萬邦撫

重熙於是學士張說奏言儀注矛盾盍有以折衷之乃詔徐堅李銳施敬本載加撰述繼以蕭嵩王仲丘等歷數年乃就號曰大唐開元禮吉凶軍賓嘉至是備矣書必有序序所以為作者之意禮書一代之典也其可闕耶謹為序曰夫為國必以禮禮以時為大商之去夏未久也其損益已可知矣況予自秦迄漢典籍殘缺所可見者二戴之記周官之書其綱則備其紀則畧二戴之記雜出於漢儒或繁密難遵或牴牾莫辨此泯泯棼棼所

以毋敢輕議也雖然大畧設而椎輪不可以復用宮室備而茅茨不可以復拘若明堂以致嚴父之孝孝致矣則汶上之圖不必盡命於黃帝圜丘以竭事天之誠誠竭矣則澤中之祀不必盡合於成周蓋古今之不同質文之遞變雖先王未之有者可以義起奈何區區殘編斷簡泥古而室令使前朝盛典不傳於後世耶唐受命奄有方夏吉禮以祀神祇賔禮以親邦國嘉禮以親萬民不得已而施之軍禮凶禮者甚衆也朝廷之所用有

司之所守非一定之論則内外無所適從非不刊之書則子孫無所取法令自貞觀而至顯慶閲歲未久二禮之不同固未害損益之義也然既出義府傅會則非所謂一定之論猥雜有司令式則非所謂不刊之書惟開元皇帝勵精政治有意太平故能遴擇儒臣蕭嵩正鉅典惟堅等辨博通貫體上之意故能不泥不肆克輯成書因時肇興朝廷有大疑不必聚諸儒之訟稽是書而可定國家有盛舉不必綿野外之儀即是書而可行世世

守之毋敢失墜不其休哉書凡百五十卷各以類從讀者如按圖而知四方此不具載姑叙作書之旨云周必大謹序

大唐開元禮考略

開元十年以國子司業韋縚為禮儀使以掌五禮十四年通事舍人王嵒上疏請刪去禮記舊文而益以今事詔付集賢院議學士張說以為禮記不刋之書去聖久遠不可改易而唐貞觀顯慶禮儀注前後不同宜加折衷以為唐禮乃詔集賢院學士右散騎常侍徐堅左拾遺李銳及太常博士施敬本撰述歷年未就而銳卒蕭嵩代銳為學士奏起居舍人王仲丘撰定為一百五十

卷是為大唐開元禮由是唐之五禮之文始備而後世用之雖時小有損益不能過也新唐書禮樂志

開元禮一百五十卷張説請修貞觀永徽五禮命賈登張烜施敬本李鋭王仲丘陸善經洪孝昌撰輯蕭嵩總之唐書藝文志

開元禮序例三卷吉禮七十五卷賓禮二卷嘉禮四十卷軍禮十卷凶禮二十卷集賢注記

開元禮一百五十卷唐集賢院學士蕭嵩王仲丘等撰

唐初有貞觀顯慶禮儀注不同而顯慶又出於許敬宗希旨附會不足施用開元十四年通事舍人王嵒請删禮記舊文而益以今事張說以為禮記不可改易宜折衷貞觀顯慶以為唐禮乃詔徐堅李鋭施敬本撰述蕭嵩王仲丘繼之書成唐之五禮之文始備於是遂以設科取士新史禮樂志大畧采摭著於篇然唐初已降凶禮於五禮之末至顯慶遂削去國恤一篇則敬宗諂諛諱惡鄙陋亡稽卒不正也書録解題

開元二十六年六月二十七日渤海求寫唐禮許之唐會要

貞元二年六月十一日勅舉人有習開元禮者同一經例選人不限選數許集通大義百條策三道者超資與官大義通七十策通二者不在放限九年五月二日勅通大義百條策三道者為上大義通八十策通二者為次

元和八年四月吏部奏習開元禮者先授太常官以備講討從之同上

唐志取士科目有開元禮凡開元禮通大義百條策三道者超資與官義通七十策通二者及第試散官義通者依正員明經有三禮辛秘登開元禮科授博士玉海

貞元五年始有開元禮一人同上

後周廣順三年八月開元禮三史各對義三百道五代會要

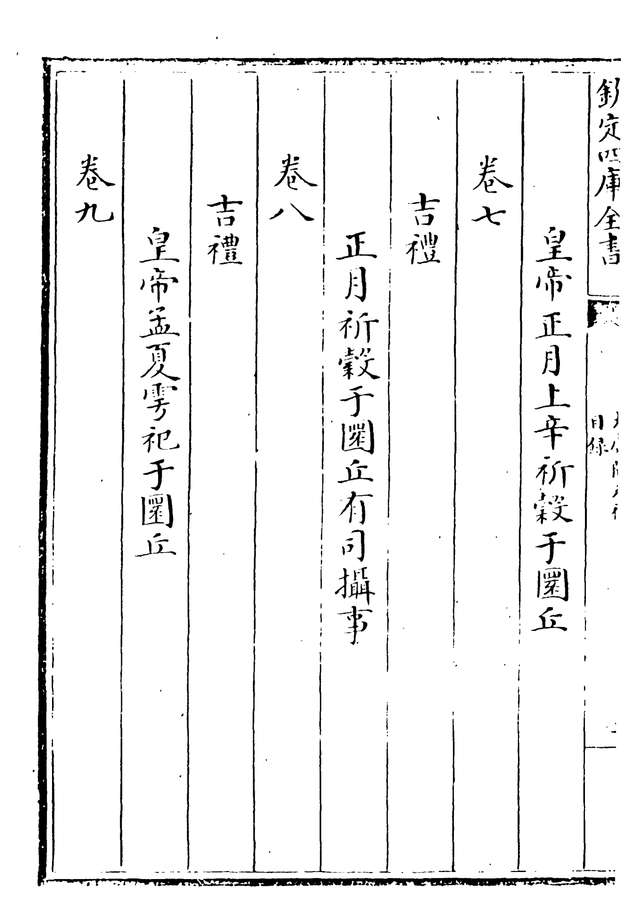
開寶六年上親閱進士得二十六人開元禮七人自兹殿試以為常式太平治績通類

是歲新修開寶通禮成詔鄉貢開元禮宜改稱鄉貢通禮本科並以新書試問 文獻通考

欽定四庫全書　　史部十三

大唐開元禮目録　　政書類二　儀制之屬

卷三

皇帝立夏祀赤帝于南郊

卷十五

吉禮

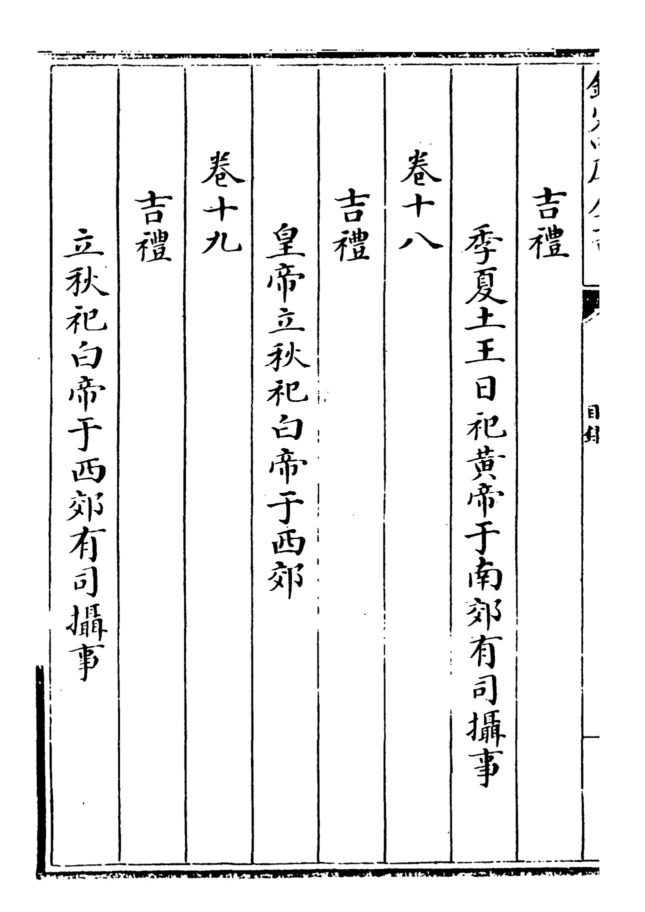
立夏祀赤帝于南郊有司攝事

卷十六

吉禮

皇帝季夏土王日祀黄帝于南郊

卷十七

吉禮

春分朝日于東郊有司攝事

卷二十六

吉禮

皇帝秋分夕月于西郊

卷二十七

吉禮

秋分夕月于西郊有司攝事

吉禮

夏至祭方丘有司攝事

卷三十一

吉禮

皇帝孟冬祭神州于北郊

卷三十二

吉禮

孟冬祭神州于北郊有司攝事

卷四十一
吉禮
皇帝禘享于太廟
卷四十二
吉禮
禘享于太廟有司攝事
卷四十三
吉禮

卷四十六

吉禮

皇帝孟春吉亥享先農耕籍

卷四十七

吉禮

孟春吉亥享先農于籍田有司攝事

卷四十八

吉禮

仲春仲秋釋奠于齊太公

卷五十六

吉禮

皇帝巡狩告于圜丘

卷五十七

吉禮

巡狩告于圜丘有司攝事

卷五十八

吉禮

時旱祈岳鎮于郊 報祀禮同

卷六十七

吉禮

時旱就祈岳鎮海瀆

久雨禜國門

卷六十八

吉禮

受蕃國使表及幣

卷九十八

嘉禮

皇后元正冬至受羣臣朝賀

皇后元正冬至受外命婦朝賀

卷九十九

嘉禮

皇帝于明堂讀孟春令

皇帝于明堂讀仲春令

卷一百二

嘉禮

臨軒冊命皇后
卷一百六
嘉禮
臨軒冊命皇太子
卷一百七
嘉禮
內冊皇太子
卷一百八

嘉禮

皇太子加元服

卷一百十一

嘉禮

皇太子納妃

卷一百十二

嘉禮

皇太子元正冬至受羣官賀

嘉禮

四品五品庶子冠

卷一百二十一

嘉禮

六品以下嫡子冠

卷一百二十二

嘉禮

六品以下庶子冠

六品以下婚

卷一百二十六

嘉禮

朝集使於尚書省禮見并辭

任官初上相見諸州上佐同

京兆河南牧初上諸州刺史都督同

萬年長安河南洛陽令初上諸縣令同

卷一百二十七

羣臣奉叅起居　遣使詣蕃宣勞

卷一百三十

嘉禮

皇帝遣使巡撫諸州

皇帝遣使諸州宣制勞會

皇帝遣使諸州宣赦書

諸州上表

卷一百三十一

除喪

卷一百三十四

凶禮

勅使弔　會喪

册贈　會葬

致奠

卷一百三十五

凶禮

凶禮
三品以上喪之一
卷一百三十九
凶禮
三品以上喪之二
卷一百四十
凶禮
三品以上喪之三

四品五品喪之二

卷一百四十四

凶禮

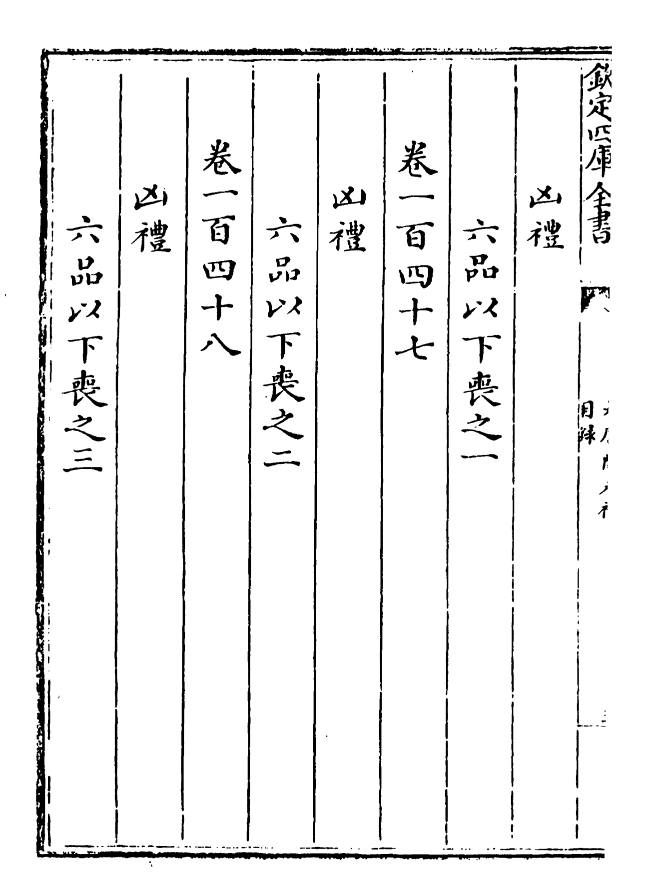
四品五品喪之三

卷一百四十五

凶禮

四品五品喪之四

卷一百四十六

卷一百四十九

凶禮

六品以下喪之四

卷一百五十

凶禮

王公以下喪通儀

臣等謹案大唐開元禮一百五十卷唐太子太師同中書門下三品兼中書令蕭嵩等奉

勑撰杜佑通典及新舊唐書禮志稱唐初禮司無定制遇有大事輙制一儀臨時更定開元中通事舍人王嵒上疏請刪削禮記舊文益以今事集賢學士張說奏禮記不刋之書難以改易請取貞觀顯慶禮書折衷異同以為唐禮乃詔右散騎常侍徐堅左拾遺李銳太常博士施敬本撰述歴年未就至蕭嵩為學士復奏起居舍人王仲丘等撰次成書由是

唐之五禮始備即此本也其書卷一至卷三
為序例卷四至七十八為吉禮卷七十九八
十為賓禮卷八十一至九十為軍禮卷九十
一至一百三十為嘉禮卷一百三十一至一
百五十為凶禮凶禮古居第二而退居第五
者用貞觀顯慶舊制也貞元中詔以其書設
科取士習者先授太常官以備講討則唐時
已列之學官矣新舊唐書禮志皆取材是書

而所存僅十之三四杜佑撰通典别載開元禮纂三十五卷比唐志差詳而節目亦多未備其討論古今斟酌損益首末完具粲然勒一代典制者終不及原書之賅洽故周必大序稱朝廷有大疑稽是書而可定國家有盛舉即是書而可行誠考禮者之圭臬也新唐書藝文志載修開元禮者尚有張烜陸善經洪孝昌諸人名而通典纂類中所載五嶽四

瀆名號及衣服一門間有與此書相牴牾者

蓋傳寫異文不能畫一既未詳其孰是今亦

並仍原本錄之不復竄改庶幾不失闕疑之

義焉乾隆四十六年五月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

大唐開元禮卷一

唐 蕭嵩等 撰

序例上

擇日 神位

俎豆

擇日

凡國有大祀中祀小祀昊天上帝五方上帝皇地祇神州宗廟皆為大祀日月星辰社稷先代帝王嶽鎮海瀆

帝社先蠶孔宣父齊太公諸太子廟並爲中祀司中司命風師雨師靈星山林川澤五龍祠等並爲小祀州縣社稷釋奠及諸神祀並同爲小祀

凡大祀中祀應卜日者及册命大事加元服納后巡狩親征封禪太子納妃出師命將並前七日卜日於太廟南門之外小祀應筮日者及諸王冠婚公主降嫁等並筮日於太廟南門之外若雩祀之典有殊古法傳曰龍見而雩自周以來歲星差度今之龍見乃在仲夏之初

以祈甘雨遂為晩矣今用四月上旬卜日又先蠶之祀合用季春吉日若其年節氣晩即於節氣後卜日前一日右校掃除太廟南門之外守宮設太常卿以下次于門外之東階西向其日平明太卜令卜正占者（其占者以太卜官之明卜者為之）俱就次各服公服（謁者贊引各給公服）守宮布卜席于闑西閾外西向謁者告事具謁者引太常卿升立于門東西向贊引引太卜令卜正占者立于門西東面卜正先抱龜奠于席上西首灼龜之具奠于龜北執龜

立于席東北面太卜令進受龜詣太常卿前示高太常卿受視訖太卜令受龜少退受命太常卿曰皇帝來日其祗祀于其神尚饗（若將有冊命大事及國有冠婚之禮則曰來日某有某事庶乎從之）太卜令曰諾遂述命還即席西面坐命龜曰假爾太龜有常興授卜正龜負東扉卜正坐作龜訖太卜令進授龜示太常卿卿受視反之太卜令退復位東面與衆占之訖不釋龜進告于太常卿占曰某日從授卜正龜謁者進太常卿之左曰禮畢謁者引太常卿下還次卜

者徹龜守宮徹席以退若卜冊命大事太常卿以兆奏聞若上旬不吉即卜中旬中旬不吉即卜下旬皆如初儀若卜吉日及非大事皆太卜令蒞卜正視高命龜作龜

筮日

前一日右校掃除太廟南門之外守宮設太卜令以下次于門外之東階西向其日平明太卜令卜正占者其占者以太卜官之明筮者為之俱就次各服公服贊引給公服守宮布筮席于闑西閾外西向贊引引太卜令升立于門東西面卜

正占者立于門西東面卜正開櫝出策兼執之東面受命于太卜令太卜令曰皇帝來日某祭某神于某所尚饗若將有冠婚等禮則曰來日某有某事庶斗從之卜正曰諾遂右還西面以櫝擊策遂述曰假爾太筮有常皇帝來日某祭某神尚饗乃釋櫝坐筮訖興執卦以示太卜令太卜令受視反之卜正退東面與衆占之訖進告于太卜令占曰某日從贊引進太卜令之左曰禮畢贊引引太卜令以下還次卜正徹櫝策守宮徹席以退若上旬不吉即筮中旬中旬不吉

即筮下旬皆如初儀王公以下筮日各附于本卷時享之首

神位

冬至祀昊天上帝于圜丘壇上以高祖神堯皇帝配坐

壇第一等祀東方青帝靈威仰南方赤帝赤熛怒中央黃帝含樞紐西方白帝白招拒北方黑帝叶光紀及大明夜明七座

壇第二等祀天皇大帝北辰北斗天一太一紫微五帝座並差在行位前餘內官諸坐及五星十二辰河漢都四十九座齊列俱在第二等十二陛之間

壇第三等祀中官市垣帝座七公日星帝席大角攝提太微太子明堂軒轅三台五車諸王月星織女建星天紀等十七座

及二十八宿並差在前列中官餘一百四十二座齊列皆在第三等十二陛間又祀外官一百五坐於内壝之内又設衆星之坐三百六十坐于内壝之外案唐六典曰祀五帝及大明夜月于壇之第一等祀内官五十五坐于壇之第二等祀中官一百五十九坐于壇之第三等祀外官一百五坐衆星三百六十坐于内壝之内與此處星數祀制畧異

右按此神位蓋是渾儀制圖聖人觀象羲和所職推步有徵所謂昊天上帝者蓋元氣廣大則稱昊天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天人之所尊莫過于帝託之于天故稱上帝故書曰欽若昊天日月星辰以授人

時周官曰以禋祀昊天上帝以實柴祀日月星辰即知天以蒼昊為名不及星辰之例鄭康成云昊天上帝即鉤陳中天皇大帝也謹按天皇大帝亦名曜魄寶自是星中之尊者豈是天乎今于圜丘之上祀昊天上帝又于壇第三等祀天皇大帝則尊卑等列確然殊矣又五方上帝自是五行之神居天地五方者故周以青圭禮東方赤璋禮南方白琥禮西方玄璜禮北方又云兆五帝於四郊又曰大裘而冕以祀

昊天上帝祀五帝亦如之此則惟有五帝之名初無上帝之號而鄭康成云五帝即太微之五帝又以為上帝都號六天今按郊壇之位五方帝坐在壇之第一等紫微五帝坐在壇之第二等太微五帝坐在壇之第三等則尊卑之列上下不同矣又五帝之坐位此則有二孰為威仰熛怒之位乎或以為太微五帝之坐位耳謹按傳曰萬物之精上為衆星故天有萬一千五百二十星地有萬一千五百二十物即星之與物

各有所主若五帝之神別有空位則衆星之位豈有
別神者哉雖神道有殊而至理可見今並依郊壇圖
爲定

正月上辛祈穀祀昊天上帝于圜丘以高祖神堯皇帝
配坐又祀五方帝于壇之第一等

右按大唐前禮祀感生帝於南郊大唐後禮祀昊天
上帝於圜丘以祈穀准左傳曰郊祀后稷以祈農事
故啟蟄而郊郊而後耕詩曰噫嘻春夏祈穀于上帝

禮記亦曰上辛祈穀于上帝則祈穀之文傳之歷代上帝之號元屬昊天而鄭康成云天之五帝迭王四時王者之興必感其一因其所感别祭尊之故夏正之月祭其所生之帝于南郊以其祖配之故周祭靈威仰以后稷配之因以祈穀據所說祀感帝之意本非祈穀先儒此說事恐難憑今祈穀之禮請准禮修之且感帝之祀行之自久記曰有其舉之莫敢廢也請于祈穀之壇遍祭五方帝夫五帝者五行之精五

行者九穀之宗也今請二禮並行六神咸祀

孟夏雩祀昊天上帝于圜丘以太宗文武聖皇帝配坐

又祀五方上帝于壇之第一等又祀五帝（太昊　炎帝　軒轅　少昊　顓頊）

於壇之第二等又祀五官（勾芒　祝融　后土　蓐收　玄冥）于內壇之外

右按大唐前禮雩祀五方帝五帝五官于南郊大唐

後禮雩祀昊天上帝于圜丘且雩祀上帝蓋為百穀

祈甘雨故月令云命有司大雩帝用盛樂以祈穀實

鄭康成云雩于上帝也夫上帝者天之別號元屬昊

天祀于圜丘尊天位也且雩祀五帝行之自久記曰有其舉之莫敢廢也請二禮並行以成大雩帝之義也

季秋大享明堂祀昊天上帝以睿宗大聖真皇帝配坐又以五方帝五帝五官從祀

右按大唐前禮祀五方帝五帝五官于明堂大唐後禮祀昊天上帝于明堂准孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝先儒以為天是感精之

帝即太微五帝此即皆是星辰之例謹按上帝之號皆屬昊天鄭康成所引皆云五帝周禮曰王大旅上帝張氊案設皇邸祀五帝張大次小次由此言之上帝之與五帝自有差等豈可混而為一乎案原本此下有何獨孝經云上帝即為五帝矣又天與上帝原是一神等字今據舊唐書起居舍人王仲丘議中無此語又本辨五帝非上帝而反云上帝即為五帝此似于他處闌入錄此書者之過也孝經云嚴父莫大于配天其下文即云宗祀文王於明堂以配上帝故明上帝即天矣故鄭氏注云上帝者天之別名

神無二主故異其處避后稷也孔安國云帝亦天也且祀五方帝于明堂行之自久記曰有其舉之莫敢廢也請二禮並行以成月令大享帝之義

立春祀青帝於東郊以太昊配以勾芒氏歲星三辰七宿從祀

立夏祀赤帝於南郊以炎帝配以祝融氏熒惑三辰七宿從祀

季夏祀黄帝於南郊以軒轅配以后土鎮星從祀

立秋祀白帝於西郊以少昊配以蓐收太白星三辰七宿從祀

立冬祀黑帝於北郊以顓頊配以玄冥辰星三辰七宿從祀

右樂舊用本音皆以黃鐘之均三成准周禮云圜鐘之均六變天神皆降可得而禮既云天神皆降明五帝日月星辰皆天神也又准周禮樂三變唯致丘陵之祇安能感及天帝令改用六變之樂

春分朝日於東郊

秋分夕月於西郊

右舊用黃鐘之均三成新改用天神之樂圜鐘之均六成

立春後丑日祀風師於國城東北

立夏後申日祀雨師於國城西南

立秋後辰日祀靈星於國城東南

立冬後亥日祀司中司命司人司禄於國城西北

右舊不用樂

夏至日祭皇地祇於方丘壇上以高祖神堯皇帝配坐

祭神州地祇於壇之第一等祭五嶽四鎮四海四瀆五

山五川五林五澤五丘五陵五衍五原五隰於內壝之

外各依方面

右准舊禮爲定

立冬後祭神州地祇於北郊以太宗文武聖皇帝配坐

右舊樂用姑洗之均三成准周禮云凾鍾之均八變則地祇皆降可得而禮鄭康成云祭地有二一是大地崑崙爲皇地祇則宗伯黄琮所祭者一是帝王封域之内謂之神州則兩圭有邸所祭者大唐後禮則不立神州之祀令依大唐前禮爲定既曰地祇其樂

合依函鍾之均八變

仲春仲秋上戊祭太社以后土氏配祭太稷以后稷氏配

右舊樂用姑洗之均三變且社稷之祀於禮為尊豈同岳瀆只用三變合依地祇用函鍾之均八變

祭五岳四鎮四海四瀆

右各用四時迎氣日祭之皆本州縣官祭

太廟九室每歲五享謂四時孟月及臘也又三年一祫以孟冬五

年一禘以孟夏 祫禘之月則不時享

功臣配享 高祖室殿開山劉政會淮安王神通河間王孝恭太宗室房玄齡魏徵屈突通高士廉高宗室李勣馬周張行成中宗室桓彥範敬暉崔元暐袁恕己張柬之睿宗室蘇瓌劉幽求每禘祫即祀之

時享祭七祀 春祀司命及戶夏祀竈季夏祀中霤若別祭季秋祀門及厲冬祀行若臘享及禘祫則徧祀之案原本自太廟九室以下七行文多顛倒條例不明今照唐六典及通典改正又功臣淮安王神通河間王孝恭原本附在太宗室配享內今以淮安王本傳同開山政會並配享高祖廟庭之說亦為詮改

肅明皇后廟孝敬皇帝廟

右二廟新修享儀皆准太廟例

孟春吉亥享先農后稷配

季春吉巳享先蠶

右准舊禮為定

仲春之月享先代帝王帝嚳氏帝堯氏稷契配帝舜氏臯陶配夏禹伯益配殷湯伊尹配周文王太公配周武王周公召公配漢高祖蕭何配

右新加帝嚳氏餘准舊禮為定

仲春仲秋上丁釋奠于太學

孔宣父為先聖顏子為先師冉伯牛仲弓宰我子貢冉有子路子游子夏閔子騫

曾參高柴宓不齊公西赤林放樊須有若孔忠琴牢梁

鱣叔仲會冉孺曾點陳亢漆雕開商瞿司馬耕子張巫

馬施秦非商澤鄭子徒公西葴公冶長澹臺滅明原憲

蘧伯玉公伯寮原亢燕伋秦祖冉季公肩定左人郢公

西輿如公孫龍任不齊顏祖南宮縚鄡單秦商廉潔步

叔乘邦巽施常顏之僕狄黑漆雕哆縣成顏路顏噲公

良孺公祖句茲伯虔榮旂顏高申棖顏辛黨公晳哀后

處句井疆曹䘏罕父黑奚容葴公夏首石作蜀壤駟赤

漆雕徒父樂欬等及左丘明公羊高穀梁赤伏勝高堂

生戴聖毛萇孔安國劉向鄭衆杜子春馬融盧植鄭玄

服虔賈逵何休王肅王

弼杜預范甯等從祀

右新加七十二弟子之名餘准舊定

仲春仲秋上戊釋奠于齊太公以留侯張良配

右准勅新撰享禮

孟冬祭司寒

右准舊禮為定

仲春祭五龍壇

右准勅新撰享禮樂用姑洗之均三成

隱太子廟章懐太子廟懿徳太子廟

節愍太子廟惠莊太子廟惠文太子廟

右並新撰享禮每年四享

仲春祀馬祖

仲夏祀先牧

仲秋祭馬社

仲冬祭馬步

右並祭於大澤用剛日

臘日蜡百神於南郊大明夜明壇上神農后稷伊祁五官五田畯五星二十八宿十二辰五岳五川五山五林

五澤五丘五陵五墳五衍五原五隰五井泉四鎮四海四瀆青龍朱雀麒麟騶虞玄武五水墉五坊五於菟五鱗五羽五介五毛五郵表畷五贏五猫五昆蟲

右准舊禮為定

凡有祭祀皆准前禮例若封禪之禮則依圜丘方澤神位為定若巡狩望祭親征禡類祈禱昭告並各依本位為定

俎豆

冬至祀圜丘六百八十九坐

昊天上帝及配帝每坐籩十二豆十二簠一簋一甑一

俎一五方上帝大明夜明每坐籩八豆八簠一簋一甑

一俎一五星十二辰河漢及内官凡五十五坐中官一

百五十九坐每坐各籩二豆二簠一簋一俎一外官衆

星四百六十五坐每坐籩一豆一簠一簋一俎一

正月上辛祈穀圜丘七坐

昊天配帝五方帝各依冬至

孟夏雩祀圜丘十七坐

昊天配帝五方帝各依冬至五人帝各籩四豆四簠一簋一組一五官各籩二豆二簠一簋一俎一

季秋大享明堂准雩祀

立春祀青帝及太昊氏每坐各籩十二豆十二簠一簋一瓶一俎一歲星三辰勾芒七宿坐别籩二豆二簠一簋一俎一其赤帝白帝黑帝皆准此黄帝减三辰七宿

蜡祭百神一百八十七坐大明夜明每坐籩十豆十簋

一簠一甑一俎一神農伊祁每坐籩豆各四簋簠甑俎各一五星十二辰后稷五方田畯岳鎮海瀆二十八宿五方山林川澤每坐籩豆各二簋簠俎各一丘陵墳衍原隰龍麟朱鳥白獸玄武鱗羽毛介於菟等八十五坐别籩豆各一簋簠俎各一又井泉五坐坐别籩豆各二簋簠俎各一

春分朝日秋分夕月各籩十豆十簋一簠一甑一俎一

四時祭風師雨師靈星司中司命司人司祿每坐各籩

八豆八簋一簠一俎一

夏至祭方丘七十坐皇地祇及配帝每坐各籩十二豆十二簋一簠一㽅一俎一神州籩四豆四簋一簠一㽅一俎一其五岳四瀆四鎮四海及五方山林川澤坐别籩二豆二簋一簠一俎一五方丘林墳衍原隰每坐籩豆一簋一簠一俎一

孟冬祭神州及配帝二坐各籩十二豆十二簋一簠一㽅一俎一

春秋祭太社太稷及配坐總四坐坐别籩十豆十簋二簠二鉶三俎三

四時祭馬祖馬社先牧馬步各籩八豆八簋一簠一俎一

時享太廟每室籩十二豆十二簋二簠二㽅三俎三鉶三七祀坐各籩二豆二簋一簠一俎一禘祫享功臣享准七祀

孟春祭帝社及配坐各籩十豆十簋二簠二㽅三鉶三

俎三

季春祭先蠶籩十豆十簠二簋二瓴三鉶三俎三

孟冬祭司寒籩八豆八簠一簋一俎一

春秋釋奠於孔宣父九十五坐先聖先師各籩十豆十簠二簋二瓴三鉶三俎三若從祀諸坐各籩二豆二簠一簋一俎一

春秋釋奠於齊太公留侯各籩十豆十簠二簋二㽅三鉶三俎三

仲春祭五龍祠五坐各籩八豆八簋一簠一俎一

四時祭五岳四鎮四海四瀆各籩十豆十簋二簠二俎三

三年祭先代帝王及配坐各籩十豆十簋二簠二俎三

四時享諸太子廟各籩十豆十簋二簠二俎三

州縣祭社稷先聖釋奠于先師每坐各籩八豆八簋二簠二俎三凡祀昊天上帝皆用蒼犢一配帝亦蒼犢一五方上帝五人帝各方色犢一大明青犢一夜明白犢

一皇地祇黄犢一配帝亦黄犢一神州黝犢一配帝亦黝犢一宗廟社稷帝社先蠶先代帝王五岳四鎮四海四瀆孔宣父齊太公諸太子廟並用太牢若冬至祀圜丘加羊九豕九夏至祭方丘加羊五豕五蜡祭神農伊祁祀星辰已下方别各用少牢其方不熟則闕之若行幸祭大山川皆用太牢祭中山川及州縣社稷釋奠亦用少牢其風師雨師靈星司中司命司人司禄及行幸祭小山川及馬祖馬社先牧馬步各用羊一軷祭用羝

羊一凡肉皆實俎其牲皆升右胖體十一前節三肩臂臑後節二肫胳正脊一脡脊一橫脊一長脇一短脇一皆二骨並以脊從前為正脅傍中為正凡供別祭用太牢者皆犢一羊一猪一酒二斗脯一段醢四合若共少牢去犢減酒一斗若郊廟尊罍五齊三酒並備本儀中凡祭器用籩豆各十二者籩實以石鹽乾魚乾棗栗黄榛子人菱人芡人鹿脯白餅黑餅糗餌粉餈其豆實以韭葅醓醢菁葅鹿醢芹葅兎醢筍葅魚醢脾析葅豚舶飽

食糝食用籩豆各十者籩減糗餌粉餈豆減酏食糝食用籩豆各八者籩又減白餅黑餅豆又減脾析葅豚胉用籩豆各四者籩實以石鹽乾棗栗黃鹿脯其豆實以芹葅兎醢菁葅魚醢用籩豆各二者籩實以栗黃牛脯豆實以葵葅鹿醢用籩豆各一者籩實以牛脯豆實以鹿醢其應用牛脯者亦通用羊脯用簠簋各一者簠實以稷飯簋實以黍飯用簠簋各二者簠實以黍稷飯簋實以稻粱飯鉶實以太羹鉶實以肉羹凡祀神之物有當

時所無者則以時物代之

大唐開元禮卷一

欽定四庫全書

大唐開元禮卷二

唐 蕭嵩等 撰

序例中

大駕鹵簿

導駕先萬年縣令次京兆牧次太常卿次司徒次御史大夫次兵部尚書自縣令已下並正道威儀各乘軺其鹵簿各依本品給之次清遊隊白澤旗二分左右各一人執二人引二人夾金吾折衝二人各領四十騎戎服分左右次金吾大將軍二人分左右各二人執𥎞矟騎從自龍旗以前檢校次金吾果毅二人領虞候佽飛四十八騎夾道單行分左右引到黄麾仗次外鐵甲佽飛二十四騎並行分左右廂各六重引到步甲隊次朱雀旗一騎執二騎引二騎夾金

吾折衝都尉一人領四十人執橫刀䂍弩弓箭騎從次
龍旗十二各一騎執並戎服被袍橫行正道每一旗前
二人騎為二重引前每旗後亦二人護後副竿二分左
右又金吾果毅二人騎領次指南車次記里鼓車次白
鷺車次鸞旗車十二旗次辟惡車次皮軒車並駕四馬
駕士各十四人匠一人次引駕十二重重二人並行正道
騎帶橫刀自皮軒車後均布至細仗前一重䂍一重弓
箭相間金吾果毅一人檢校次鼓吹令二人次㧌鼓十

二面金鉦十二面次大鼓一百二十面次長鳴一百二十具次鐃鼓十二面歌簫笳各二十四次大橫吹一百二十具節鼓二面笛簫篳篥笳桃皮篳篥各二十四次㭊鼓十二面金鉦十二面次小鼓一百二十面次中鳴一百二十具次羽葆鼓十二面歌簫笳各二十四自前㭊鼓以下二人皆自副並騎分左右橫行每鼓皆二人夾每隊皆有主帥五人已下統領次殿中侍御史二人次黃麾一人執二人騎夾次太史令一人次相風轝轝士八人次㭊鼓金鉦各一司辰一人典事一人

刻漏生四人分左右次前漏轝正道匠一人轝士四十人次鈒戟前隊左右武衛果毅各一人騎分左右次五色繡幡一次金節十二次罕畢各一左罕右畢次朱雀幢一次左青龍右白虎幢各一次導蓋一叉次稱長一次鈒戟各一百四十四人分左右次左右衛將軍各一人次御馬二十四匹分左右次尚乘奉御二人分左右次左青龍右白虎旗各一左右衛果毅各一人各領二十五人騎分左右次通事舍人八人分左右次侍御史

二人次御史中丞二人次御史二人次拾遺二人次補闕二人並騎分左右次起居郎一人在左起居舍人一人在右次諫議大夫二人一在左一在右給事中二人在左中書舍人二人在右次黄門侍郎二人在左次中書侍郎二人在右次左散騎常侍二人在左次右散騎常侍二人在右次侍中二人在左次中書令二人在右自通事舍人以下皆一人步從次香蹬一次左右衛將軍各一人分左右次班劍儀刀左右廂各十二行次左右衛郎將各一

人領散手翊衛三十人横刀騎在副仗矟翊衛内次左右驍衛郎將各一人各領矟翊衛二十八人甲騎具裝執副仗矟在散手外均布曲折至後門次左右衛供奉中郎將四人領親勲翊四十八人帶横刀騎分左右在三衛仗内次玉輅青質玉飾駕青騮大祭祀納后則乗之太僕卿馭駕士四十一人千牛將軍一人陪乗次左右衛大將軍各一人夾玉輅次千牛將軍一人中郎將一人分左右次千牛備身分左右騎在玉輅後次御馬二匹次左右監門

校尉各一人在後門内檢校次牙門二人執四人夾次
左右監門校尉各十二人騎監當後門十二行仗頭各
一人次左右驍尉翊尉各三隊隊三十五人並帶䂙弩
弓箭横刀相間前第一隊各大將軍一人領執鳳旗
第二隊各將軍一人領執飛黄旗第三隊各郎將一
人領執吉利旗次左右衛夾轂廂各六隊隊三十人
每隊各折衝一人果毅一人檢校次大繖二在牙門
後次孔雀扇各四分左右次腰輿一次小團扇四方

扇十二花蓋二次大輦一尚輦奉御二人殿中少監一人騎從諸司供奉官二人分左右御馬二十四匹分左右尚乘直長二人分左右次大繖二孔雀扇八夾繖次小扇十二次朱畫團扇十二次花蓋二次俾倪十二次元武幢一次絳麾二次細矟十二後黄麾一次殿中侍御史二人騎分左右次大角一百二十具金吾果毅一人領横行十重次後部鼓吹羽葆鼓十二面工人十二人歌簫笳各工人二十四次鐃鼓十二面工人各十二歌

簫笳各工人二十四次小横吹一百二十具工人一百二十笛簫篳篥笳桃皮篳篥各工人二十四次方輦一主輦二百人次小輦一主輦六十人次小轝一奉轝十二人次尚輦直長二人分左右武衛五牛旗轝五黄牛旗處内赤青在左白黒在右各八人執左右威衛隊正各一人檢校次乘黄令一人丞二人騎分左右檢校玉輅等次金輅赤質金飾駕赤騮六鄉射還飲至則乘之次象輅黄質以象飾駕黄騮六行道則供之次革輅白質輓之以革駕白駱六巡狩臨兵事則乘之各駕士三十二人次

五副輅各駕士二十八人次耕根車青質蓋三重駕六馬耕籍則乘之駕士三十二人次安車金飾駕四馬臨幸則乘之次四望車金飾駕四馬拜陵臨弔則乘之駕士各二十四人次羊車駕果下馬一小吏十四人次屬車十二駕士各八人次門下中書省秘書省殿中省等局官各一人並騎分左右次黃鉞車駕二馬駕士十二人次豹尾車駕二馬駕士十二人次左右威衛折衝都尉各一人領掩後二百人各執大戟刀楯弓箭及弩各五十人為一行並横行次左右領軍將軍各一人各

二人執𥡴矟步從次前後左右廂步甲隊四十八隊前後各二十四隊並鍪鎧弓刀楯五色相間隊引各三十人次左右廂黃麾仗廂各十二部部十二行並執弓刀戟楯及孔雀氅鵝毛氅雞毛氅等行引十人左右領軍黃麾仗首尾廂各五色綉幡二十口十口引前十口引後廂各獨揭鼓十二重重二人在黃麾仗外次左右衛將軍各一人驍衛武衛威衛領軍衛各大將軍一人撿校黃麾仗次殳仗左右廂各一千人廂別二百五十人執殳二百五

十人執乂每夂一乂一相間次諸衛馬隊左右廂各二十四隊從十二旗隊别主帥已下四十人每隊皆折衝果毅一人撿校前第一隊辟邪旗第二隊應龍旗第三隊玉馬旗第四隊三角獸旗第五隊黄龍負圖旗第六隊黄鹿旗第七隊飛麟旗第八隊駃騠旗第九隊鸞旗第十隊鳳旗第十一隊飛黄旗第十二隊麒麟旗第十三隊角端旗第十四隊赤熊旗次後第十五隊兕旗第十六隊太平旗第十七隊犀牛旗第十八隊鵕鸃旗第十九

隊驨䮫旗第二十隊騶牙旗第二十一隊倉烏旗第二十二隊白狼旗第二十三隊龍馬旗第二十四隊金牛旗次玄武隊玄武旗一人執二人引二人夾金吾折衝一人領五十騎分執矟弩次玄武隊前大戟隊後當正道執殳仗行内置牙門一二人執四人夾騎分左右廂各開五門門二人執四人夾並騎分左右第一門在左右威衛黒質步甲隊後白質步甲隊前第二門在左右衛步甲隊後左右領軍黄麾仗前第三門在左右麾仗

後左右驍衛黃麾仗前第四門在左右領軍衛黃麾仗後左右衛步甲隊前第五門在左右武衛白質步甲隊後黑質步甲隊前右自清遊隊以下諸衛將軍並平巾幘紫裲襠大口袴錦螣蛇金隱起帶弓箭橫刀中郎將折衝果毅皆平巾幘緋裲襠大口袴錦螣蛇銀梁金隱起橫刀弓箭佽飛執旗人引駕三衛並武弁緋裲襠大口袴供奉官並武弁朱衣各一人步從餘文武及導駕官並朱衣冠履依本品服其工人駕士並絳衣並平幘餘並戎服

准式若法駕減太常卿司徒兵部尚書白鷺車辟惡車大輦五副路安車四望車屬車減四其清遊隊持鈒隊玄武隊皆四分減一諸隊仗鼓吹三分減一餘同大駕縣令已後御史大夫已前威儀亦四分減一小駕又減法駕御史大夫指南車記里車鸞旗車皮軒車象輅革輅木輅耕根車黃鉞車豹尾車屬車小輦小轝諸隊仗及鼓吹各減大駕半餘同法駕縣令州牧威儀減半其新製苣文旗刃旗肆神幢長壽幢及左右千牛將軍衣

瑞牛文左右衛瑞馬文左右驍衛大蟲文左右武衛瑞鷹文左右威衛豹文左右領軍白澤文左右金吾辟邪文左右監門師子文並綉為袍文將軍中郎將皆同並冬至大會通服之

皇太后皇后鹵簿

清遊隊旗一一人執二人引二人夾領三十人並帶橫刀分執矟弩弓箭次虞候佽飛二十八人夾道單行次內僕令一人在左內僕丞一人在右次黃麾一人執次左

右廂黄麾仗廂各三行行列一百人次左右領軍衛各領五色繡幡六口次内謁者監四人給事二人内常侍二人内侍二人並騎分左右次内給使一百二十人分左右單行後進宫人車次偏扇團扇方扇各二十四分左右宫人執次香蹬一内給使四人舁次重翟車青質金飾駕四馬受册從享廟則乗之駕士二十四人次行障六具分左右宫人執次坐障三具分左右宫人執次内寺伯二人領寺人六人騎分左右夾重翟車次腰轝一執人八次團扇

二次大繖四次孔雀扇八分左右次錦花蓋二次小扇朱畫團扇各十二並橫行次錦曲蓋二十次錦六柱八扇分左右自腰轝已下並內給使執次宮人車次後黃麾一次供奉官人在麾後次厭翟車赤質金飾駕赤騮四親蠶採桑乘之次翟車黃質金飾駕黃騮四歸寧于家則乘之次安車赤質金飾駕赤騮四臨幸及弔則乘之駕士各二十四人次四望車朱質駕牛拜陵臨弔則乘之次金根車朱質駕牛常行則乘之駕士各十二人次左右廂各牙門二門二人執四人夾次左右領軍衛廂各一百五十人執殳畫鹵簿曲折陪後

門左右各折衝一人領次鹵簿後所開牙門並在殳仗行内前後部鼓吹金鉦㧌鼓大鼓小鼓長鳴中鳴鐃吹羽葆鼓吹横吹節鼓御馬並減大駕之半

皇太子鹵簿

家令次率更令並乘軺車次太保次太傅次太師自家令以下並正道威儀鹵簿各依本品三師各乘軺次清遊隊旗一人執二人引二人夾領三十騎次左右清道率府各一人次外清道直簿盪二十四人騎分左右夾道單行次龍旗六各一人騎執

每一旗前二人騎爲二重引前每旗後亦二重騎䕶後次細引六重重二人並行正道次率更丞一人㭎鼓金鉦各二面左鼓右鉦次大鼓三十六面騎横行正道次鐃吹一部鐃鼓二面各一騎執二人騎夾簫笳各六騎並横行次㭎鼓金鉦各二面一騎執左鼓右鉦次小鼓三十六面次中鳴三十六具並騎横行正道次𩥇馬十匹分左右二人執次㕔牧令一人在左丞一人在右次左右翊府郎將各一人騎領班劍次左右衛翊衛二十四人騎執

班劍次通事舍人四人騎分左右次司直二人騎分左右次文學四人騎分左右次洗馬二人騎分左右次司議郎二人騎在左次太子舍人二人騎在右次中允二人騎在左次中舍人二人騎在右次左右諭德二人騎分左右次左右庶子四人騎分左右次左右副率各一人親勲翊衛廂各中郎將一人並領儀刀六行第一行親衛二十三人第二行親衛二十五人第三行勲衛二十七人第四行勲衛二十九人第五行翊衛三十一人

第六行翊衛三十三人皆由折陪後行次三衛一十八人騎分左右郎將二人騎分左右在六行儀刀仗内夾輅次金輅赤質金飾駕四馬從祀享廟正冬大朝納妃則供之僕一人馭左右率一人執儀刀陪乘駕士二十二人次左右衛率各一人夾輅次左右率各一人副率各一人騎領細刀弓箭次千牛騎執細刀弓箭次左右監門率府直長各六人監後門次左右衛率府廂各翊衛二隊並騎在執儀刀行外前後過三衛仗厭角隊各三十六騎分執旗弓箭矟弩

各郎將一人領次繖二扇四次腰轝一團扇二小方扇八次内直長二人檢校腰轝次䟦馬十匹分左右次典乘二人分左右次朱漆團扇六紫曲盖六次諸司供奉官人次大角三十六具横行六重次鐃吹一部鼓二面簫笳各六並騎横行次横吹一部横吹十具節鼓一面笛簫篳篥笳各五並騎横行次令宫師二人次副輅駕四馬駕士二十二人次軺車金飾駕一馬五日常朝及朝饗宫臣出入行道則乘之駕士十四人次四望車金飾駕一馬臨弔則乘之駕士十人次左右

廂步隊十六隊隊別三十人果毅一人皆執弓箭刀矟弩相間次左右司禦率副各一人檢校步隊次儀仗左右廂各六色色九行行六人皆執㦸弓楯儀鍠五色幢油㦸相間廂各獨揭鼓六重重二人皆儀仗外次左右廂各一百五十人執殳並分前後在步隊儀仗外馬隊內前接六旗後畫鹵簿廂各果毅一人主帥七人騎領分前後次左右廂馬隊廂各十人隊引主帥已下三十一人並戎服帶横刀弓箭弩矟隊引旗一果毅一人領

之次後拒隊旗一領四十騎果毅一人領前當正道交仗內開牙門次左右廂各開牙門三前第一門左右司禦率府步隊後左右率府步隊前開第二門左右衛率府步隊後左右司禦率府儀仗前開第三門左右司禦率府儀仗後左右率府步隊前每門皆二人執四人夾左右監門副率各一人直長二人騎來去檢校次左右清道率府副率各二人仗內檢校並糾察非違率及副率應得穳稍從者並不得將入儀仗內次少師次少傅次少保隊仗引盡即次三少正道乘輅威儀各依本品文

武官以次陪從若常行及常朝去諸馬隊鼓吹金輅四望車家令率更詹事太保太師少傅少師其隊仗三分減一清道儀刀𩧐馬各減半乘軺車餘同大仗其三傅皆乘犢車依式導從所將從不得過十人太傅加清道二人導引其鹵簿内導從官三師三少若有事故及無其人即闕之總不須攝餘官有故及無人即别遣人攝行若皇太子在學太傅少傅導從如式

皇太子妃鹵簿

清道率府校尉六人騎分左右為三重引帶弓箭横刀次青衣十人分左右次導客舍人四人分左右引道次内給使六十人朱衣分左右後盡内人車次偏扇團扇各十八各分左右宮人執並間綵衣次行障四具分左右夾車宮人執次坐障二具夾車宮人執次典内二人騎分左右次厭翟車駕三馬駕士十四人次閤師二人領内給使十八人分左右次六柱二扇内給使執次供奉内人乘犢車次繖一正道行大扇二團扇四曲蓋二並

分左右內給使執次戟九十分左右在內給使單行前

與青衣齊後盡內人車

親王鹵簿

清道六人為三重次幰弩一次青衣十二人分左右次

車輻十二人分左右次戟九十分左右次絳引幡六次

內左右廂各三行行四十人各執刀楯弓箭及矟並戎

服次棡鼓金鉦各一面一騎執二人騎夾次大鼓十八

面騎橫行正道長鳴十八具騎橫行正道次棡鼓金鉦

各一面各一騎執二人騎夾次小鼓十面中鳴十具分左右單行中鳴在小鼓外節一夾矟二次唱上幡四次傳教幡四次信幡八次儀鋋二次儀鍠六次油戟十八次儀矟十次細矟十次儀刀十八次䩞馬八次府佐六人騎分左右次象輅一駕四馬駕士十八人次繖一扇一次朱漆團扇四曲蓋二次麾幢各一次大角八騎二重次横行正道次鐃吹一部鐃鼓一面簫笳各四騎横行横吹一部横吹六騎節鼓一騎二人騎夾笛簫篳篥笳各

四騎橫行正道

第一品

清道四人爲二重幰弩一騎青衣十人車輻十人戟九十絳引幡六刀楯八十弓箭八十矟八十棡鼓金鉦各一大鼓十六長鳴十六節一夾矟二唱上幡二傳教幡二信幡六𩥇馬六儀刀十六府佐四人夾行革輅一駕四馬駕士十六人繖一朱漆團扇四曲蓋二僚佐本服陪從麾幡各一大角八鐃吹一部鐃簫笳各四橫吹一

部横吹六節鼓一笛簫篳篥笳各四

第二品

清道二人幰弩一騎青衣八人車輻八人㦸七十刀楯六十弓箭六十矟六十棡鼓金鉦各一大鼔十四節一夾矟二唱上幡二傳教幡二信幡四𩣡馬四儀刀十四革輅一駕士十四人繖一朱漆團扇二曲蓋一僚佐本服陪從麾幡各一大角六鐃吹一部鐃一簫笳各二横吹一部横吹四笛簫篳篥笳各一

第三品

清道二人幰弩一騎青衣六人車輻六人戟六十刀楯五十弓箭五十䂍五十棡鼓金鉦各一大鼓十節一夾䂍二唱上幡二傳教幡二信幡四𩌏馬四儀刀十革輅一駕士十二人繖一朱漆團扇二曲蓋一僚佐本服陪從麾幡各一大角四鐃吹一部鐃一簫笳各二橫吹一部橫吹二笛簫篳篥笳各一

第四品

清道二人幰弩一騎青衣四人車輻四人戟五十刀楯

四十弓箭四十稍四十棡鼓金鉦各一大鼓八節一夾

稍二唱上幡二傳教幡二信幡二𩎿馬二儀刀八木輅

一駕士十人繖一朱漆團扇二曲盖一僚佐本服陪從

麾幡各一大角二鐃吹一部鐃一簫笳各一

右應給鹵簿者職事四品以上散官二品以上爵郡

王已上及二王後依品給國公准三品給官爵兩應

給者從髙給若京官職事五品身婚葬並尚公主娶

縣主及職事官三品已上有公爵者嫡子婚並准四品給凡自王公已下在京拜官初上正冬朝會及婚葬則給之婚及拜官初上正冬朝會去稍弓箭刀楯大小鼓横吹大角長鳴中鳴凡應導駕及都督刺史奉辭至任上日皆依本品給奉辭去稍弓箭刀楯金鉦㭎鼓大小鼓横吹大角長鳴中鳴

内命婦四妃

清道二人青衣六人偏扇團扇方扇各十六行障三具坐障二具並婦人執厭翟車駕二馬馭人十内給使十

六人從車六乘繖大扇各一團扇二内給使執戟六十

九嬪

清道二人青衣四人偏扇方扇團扇各十四行障二具坐障一具翟車駕二馬馭人八内給使十四人從車四乘繖一團扇二戟四十

婕妤美人才人太子良娣已下准此

清道二人青衣二人偏扇團扇方扇各十行障二具坐障一具安車駕二馬馭人八内給使十人從車二乘繖

一團扇二戟二十

外命婦一品

清道二人青衣六人偏扇團扇方扇各十六行障三具坐障二具厭翟車駕二馬馭人八非公主王妃即乘白銅飾犢車駕牛馭人四從人十六夾車從車六乘繖一大扇一團扇二戟六十

二品

清道二人青衣四人偏扇團扇方扇各十四行障二具坐障一具白銅飾犢車一駕牛馭人六從人十四夾車

從車四乘繖一團扇二戟四十

三品

清道二人青衣二人偏扇團扇方扇各十行障二具坐障一具白銅飾犢車一駕牛馭人四從人十夾車從車四乘繖一團扇二戟二十

四品

清道二人青衣二人偏扇團扇方扇各八行障一具坐障一具白銅飾犢車一駕牛馭人四從人八夾車從車

二乘繖一團扇二

大唐開元禮卷二